

ЗБІРКА
ІВАНА ЛУЧКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Під редакцією
Проф. Дра. Ол. Сушка.

ТОМ V.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

під редакцією

Проф. Дра. Ол. Сушка.

1. **Біблійне оповідання про Сотворення Світа в світлі Науки.** — Написав Др. Ів. Франко.
- 2-4. **Історія Боротьби віри з наукою.** — Написав Проф. Дж. Дрепер.
5. **Життя Ісуса Христа.** — Написав Моріс Верн. З французького переклав Др. Іван Франко.
6. **Провідні думки в творах Тараса Шевченка.** — Написав Ом. Партицький.
7. **Всесвітня Історія.** — Написав Проф. Др. Ол. Сушко.
8. **Інквізиція.** — На основі останніх здобутків Науки. — Написав Проф. Др. Ол. Сушко.

THE LIFE OF JESUS CHRIST

BY

MORIS VERNE

COPYRIGHT, 1919, BY
DR. A. SUSHKO

All rights reserved

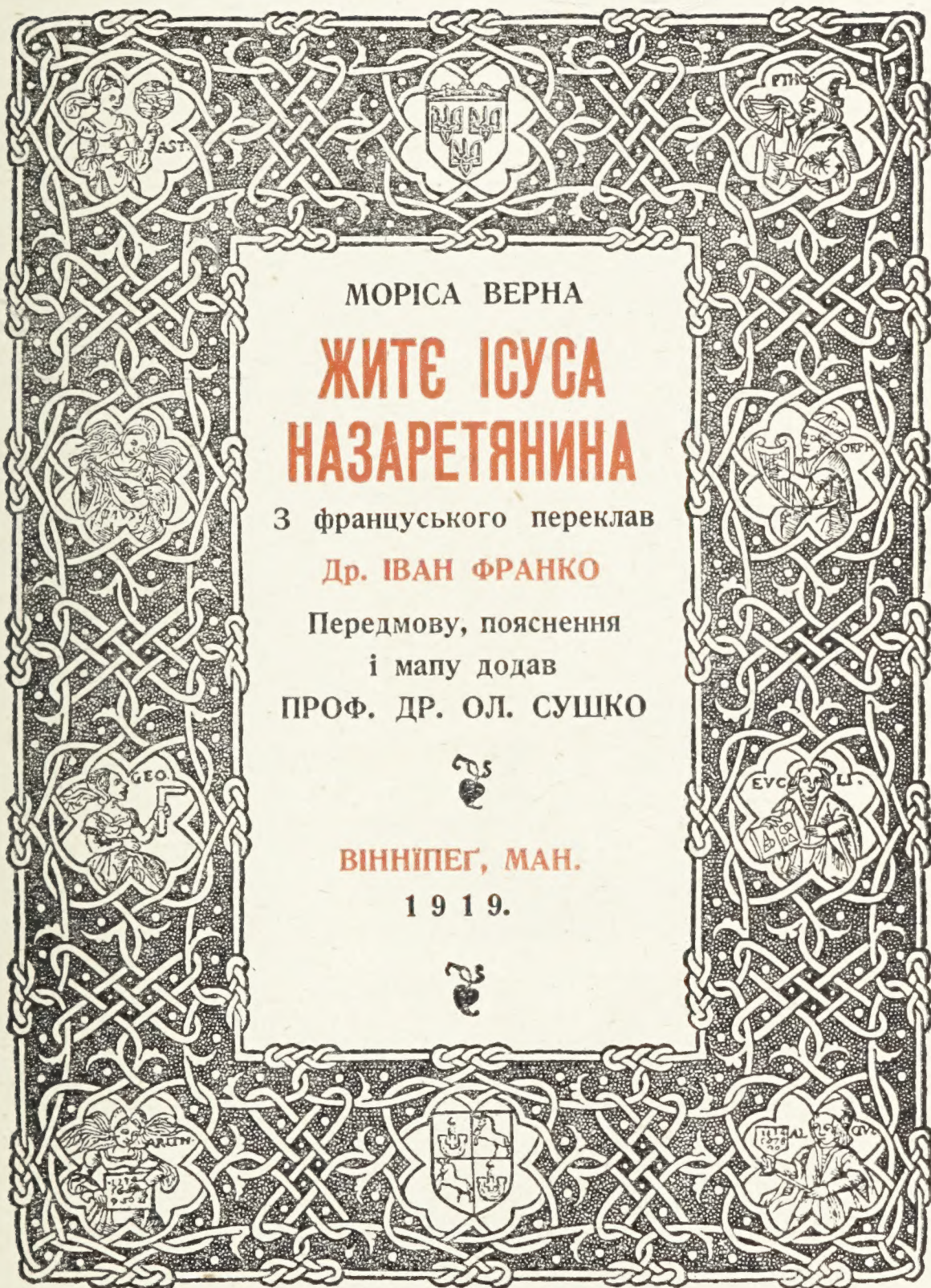

The Ukraina

358 Redwood Ave.

Winnipeg, Man.

CANADA

МОРИСА ВЕРНА

ЖИТЄ ІСУСА НАЗАРЕТЯНИНА

З французького переклав

Др. ІВАН ФРАНКО

Передмову, пояснення
і мапу додав
ПРОФ. ДР. ОЛ. СУШКО

ВІННІПЕГ, МАН.

1919.

ЯКІВ ЗАГАРА
співвидавець сеї книжки.

ПЕРЕДНЕ СЛОВО.

Так ось поволі-поволі виходить і п'ятий том нашої "Наукової Бібліотеки". А що і він появляється на денне світло при частинній фінансовій допомозі звичайного українського робітника-ідеаліста, се являється для мене найбільшою і наймилішою відплатою за усі ті невимовно болючі і гіркі пережиття та недостатки, які все і скрізь судилось переносити усім українським письменникам, де-б лише вони і не працювали на неораній ниві народної освіти.

Та як би воно і не було в будучности, яка — як віримо усі — **мусить** чейже бути кращою, ніж дотеперішня темна минушина, — нам треба іти даліш тернистим шляхом народної праці — з невмиручим ніколи окликом борців і мучеників за Правду:

Fiat Lux!

НАЙ БУДЕ СВІТЛО!

Писано в Вінніпегу, Ман., в четвертій році після смерті Івана Франка.

Ол. СУШКО

ІСУС НАЗАРЕТЯНИН.

В двоякий спосіб зображували собі старинні христіяни Христо-ве лице: одні уявляли собі його як мученика, другі як філософа, Господа-Учителя. Повисший образок репрезентує другий напрямок. Походить він з катакумб Калікста під Римом та є цінною пам'яткою, що сягає глибокої старовини доби цісаря Гадріана (117—138).

Порівнай:

Riehm's: Handwoerterbuch des biblischen Alterthums.

“Я світло світу. Хто іде слідом за мною, не ходитиме в темряві, а матиме світло життя”. — “Сей же єсть суд, що світло прийшло на світ, і полюбили люде темряву більше ніж світло: були бо лихі їх учинки”. — Євангелія від св. Іоана, 8:12, 3:19.

ІСУС НАЗАРЕТЯНИН.

I.

“Найважнійша подія в історії світа, — сказав Ренан,¹⁾ — се була та революція, через яку найкращі частини людства перейшли від старих релігій, обнятих неясною назвою поганства, до релігії, основаної на вірі в одного Бога, в Трійцю, у втілення божого Сина. Для підготовання переходу треба було що найменше 1000 літ. Тай сама нова релігія потребувала мало що не 300 літ, щоб остаточно уформу-

1) В славнім творі під заголовком: “Житє Ісуса”, Розділ I, початок.

Про знаменитий твір Ренана говорить ся далше докладнійше. Тут зазначимо лише, що твір сей зістав перекладений з французької мови на усі культурні мови цілого світа — з виїмкою української. На російську мову переклав його знаменито Е. В. Святловскій (СПБ., 1906, Издание М. В. Пирожкова), а на польську мову — славний польський письменник Анджей Немоевскі (Варшава, 1907). Переклад на українську мову готує Др Ол. Сушко.

вати ся. Та початок сеї революції, се факт історичний, що відбув ся в часі пановання Августа і Тіберія.²⁾ В ту пору жила людина висока душею, що своїм сьмілим починанням і любовю, яку зуміла розбудити, витворила основу і поклала вихідну точку майбутньої віри людства”.

Погляньмо-ж, які матеріали має в руках історик, щоби змалювати докладно особу Ісуса Назаретянина, основника християнської релігії?

В першій ряді треба би пошукати жерел поганських, та їх майже зовсім не маємо. Все на все є у Таціта³⁾ згадка, що початок християнства відноситься до якогось Христа, що був покараний смертю за пановання Тіберія на розказ прокуратора Понтського Пилата, т. є. між роками 26 а 36 християнської ери, майже три чверти століття перед часом, коли Та-

2) Римський цісар (“імператор”) **Август** панував в роках 31 перед Христовим різдвом і 14 літ після (разом літ 45). Умер в 76-ім році життя. Сенат велів віддавати йому божеську честь й ставити в його пам’ять сьвятині. Годилось се вповні з староримським “культу духів померших”. Убожествлення Ісуса і інших “святих” християнської церкви має тут свій початок.

Цісар **Тіберій** панував від року 14 до 37. За пановання того цісаря покарано Ісуса смертю на шибениці, чи там на так званім “хресті”.

3) **Тацит**, — славний римський історик, жив між 54 а 117 р. після Христового різдвя. З Тацитових творів найславніша його “Германія”, т. є. опис старинної Германії, і “Анналес”, або римська літопись. В п’ятнадцятій книзі сього останнього твору (уступ 44) згадав Тацит про переслідування Християн за часів пановання цісаря Нерона, і при тій нагоді висловив ся про Христа так:

“Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos, et quaestissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos, vulgos Christianos adpellabat. Auctor nominis eius Christus, Tiberio imperitante, per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat”.

ціт писав свою Літопись (Annales). Те, що пише Светоній⁴⁾ про нову релігію, є майже незначуче, а знаменитий лист Плїнія до Трояна⁵⁾ — підозрений. І жидівські жерела не подають нам нічого певнішого: вони мають характер зневажливої полеміки, окрім уступу у Йосифа Флавія,⁶⁾ котрого неавтентичність загально признана критикою.

4) **Светоній** (Транквілліус, Гаюс) був сучасником Таціта. З його творів найціннішим був твір під заголовком “Життя цісарів”. Був він секретарем цісаря Гадріяна, отже і мав доступ до важних державних й цісарських документів.

5) **Плїній Молодший**, сучасник Таціта і Светонія, які належали до кружка його приятелів, був високим державним урядником й людиною високої освіти. Його поезії (не великої вартости) загинули. Найславнішим його твором є його “Листи”, а головнo його кореспонденція з цісарем Траяном. Плїнійв 96-тий лист до цісаря і відповідь цісаря (лист 97-ий) в справі кримінального переслідування Христіян в Бітїнії (Мала Азія), славні в наукових дослідах над історією початків христіянства. Закиди проти оригінальності тих листів опрокинув Wilde (Leiden, 1880).

З новійшої літератури по сьому питанню найціннійші твори Сер Рамсея і Е. Т. Меррілля (W. M. Ramsay & E. T. Merrill).

Пор.: Tertullian on Pliny's Persecution of Chistians — by E. T. Merrill (A. J. T., XXII, 1, 1918).

6) **Йосиф Флавій**, — славний жидівський історик й військовий проводир, жив між 37 і 95 р. після Христового різдвa. З його творів, писаних по жидівськи і грецьки, найславнійші:

1. **Жидівська війна** (Пері ту Юдаїку полему) і

2. **Жидівські Старинности** (Юдаїке Архайольогія). В сїм творі є згадка про Івана Хрестителя і Ісуса. Одначе опис Христа, який був “чоловік мудрий, коли взагалі можна називати його чоловіком”, — усі учені сьвіта uznали підробленою (пофалшованою) умисно христіянами.

“Жидівську війну” переклав на польську мову згаданий вже нами польський учений і письменник Анджей Немоевскі і видав 1906 р. під заголовком: “Dzieje wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom” Józefa Flawjusza, Kraków.

Таким способом нам лишають ся як властиві жерела тільки книги Нового Завіта, т. є. самі свідощтва таких людей, що признавали Ісуса Назаретянина Месією. Тай між тими книгами ми можемо вважати за документи, що безпосередно відносять ся до нашого предмету, тільки євангелія, котрих зміст ми розібрали і котрих характер ми вияснили в статті про євангелія.

Там ми виказали, що чотири євангелія канонічні були творами в основі своїй догматичними,⁷⁾ написаними в останній чверти першого віку нашої ери (євангеліє св. Івана написане навіть в початку другого століття) і то в тій цілі, щоби доказати, що Ісус Назаретянин в повній мірі справдив ті умови, які повинен був сповнити Мессія або Христос ожиданий Жидами; що він вповні виявив у собі той тип, начеркнений у жидівських святих книгах, виявив своїм навчаннем, своїми чудесними вздоровленнями і своєю смертю на хресті та опісля славним воскресенням. В якій мірі автори євангелій поприкроювали автентичні (т. є. дійсні) спомини, що дійшли до їх відомости, відповідно до потреб догматичної рамки, про се між новітніми істориками життя Ісусового нема згоди. Нам приходить ся показати ті різні погляди, які тепер висказують ся, а читач може собі прихилити ся до того, який йому буде до вподоби.

Погляди, яких держать ся сучасні вчені на історичну вартість євангелій, можна звести до двох: 1) погляд **консервативний** і 2) погляд **критичний**.

Перший з тих поглядів хоч і не перечить, що факти вплетені в євангелія, уложені там в той спосіб, що мають служити доказами для догматичної цілі, та про те стоїть на тому, що всі ті факти автентичні,

7) То значить: не досвідними, або инакше: не науковими.

т. є. дійсні. Задачею історика життя Ісусового буде таким робом не що, як тільки поукладати ті факти в таким звязку, щоби всі вони становили одну цілість, не вважаючи на різниці хоч би тільки поверхові, які находимо між поодинокими євангеліями чи то в подробицях оповідання чи в повязанню фактів одних з одними. В тім дусі конкорданції або гармоністики dokonano в останніх роках кілька праць безперечно компетентних, добрих: авторами їх були такі писателі, як аббе Фуар і патер Дідон з табору теологів католицьких, і Е. Прессансе з табору протестантського. Автори ті, хоч і не у всьому згідні з собою, виходять з того погляду, що не годить ся відкидувати ані одної подробиці з євангельських оповідань. Від своїх попередників вони різнять ся головню тим, що посвятили немало зусилля на те, щоби змалювати особу Христову на тлі палестинської географії і орієнтальних звичаїв, допомагаючи собі особистим пізнанням Палестини і значними здобутками історичного пізнання тих часів, а особливо пізнання жидівського духового життя в першій віці нашої ери.

Коли читач пригадає собі наш вельми докладний розбір євангелій, то легко зрозуміє, що котре небудь із них, особливо євангеліє Маркове, можна взяти за канву оповідання, а вставляти туди частки із євангелій Луки, Матвія і Івана на відповідних місцях; та замість Марка можна покласти основою чи то Луку, чи Матвія, чи Івана, доповнюючи його даними, що містять ся спеціально в трьох інших: та можна ще боронити типу мішаного, подекуди персонального, не беручи виразно за основу жадного євангелія. Бачимо з сего, що навіть держачи ся в границях найстислійшої ортодоксії, т. є. правовірности, можна малювати жите Ісусове в ріжний спосіб, за-

лежно від різних вихідних точок. Се така недогода, котра зражує многих теологів, так що вони думають, що ліпше держати ся простого коментовання (пояснювання) євангелії, ніж висилювати ся на відтворення історичного образу Ісусової особи. Інстинктивно почувають ті вчені, що дуже легко попасти в прикру дісгармонію (незгідність) маючи перед собою з одного боку задачу — написати біографію-житєпись, значить: змалювати чоловіка, що ставить собі метою осягнути се або те при помочи природних впливів, а з другого боку в жерелах маючи образ життя, де що хвилі вмішують ся впливи **надзміслові**. Чудесний елемент, що тут, в тім одинокім випадку, являєть ся натуральним впливом догми про втіленнє Сина божого, вяже ся дуже лихо з таким порядком фактів, який ми називаємо природним. Хто приймає в цілости оту догму, чи може і чи сьміє він опирати ся на природнім порядку фактів, немов би оповідав про звичайного чоловіка? Як бачимо, задача писателя, що бажає описати “житє Ісуса” з погляду традиційної ортодоксії, хоч і як легкою видаєть ся на перший вид, має в собі дуже багато трудностей.

Велике число новочасних писателїв стоїть на іншій, **критичній** становищі.

Вони говорять: чи в основі тих євангелій, що описують Ісусову діяльність, з виразним наміром, впоїти в своїх читачів віру в те, що Ісус був Мессією, Христом, і порядкують факти відповідно до сего апологетичного наміру, не можна і не треба шукати реальних т. є. дійсних споминів про галилейського реформатора? Задля того треба з євангельських оповідань зробити вибірку, повикидувати деякі частини, звести деякі факти до пропорцій дійсности, —

одним словом, зробити методичний і розумний добір із матеріалів, які маємо під рукою. Для такої композиції дуже багато матеріалу підготував Едуард Рейсс, один із найзнаменитших сучасних екзегетів (учених біблістів), а про те й сам він мусів признати, що євангелія дають нам можливість відтворити в автентичнім виді науку Ісусову, але не дають матеріалу для його житєписи в тіснім значінню сего слова. Сей самий погляд висловлює д. Сабатіє твердячи, що в текстї канонічних євангелій треба дошукувати ся зо-станків первісної літератури, що була безпосереднім відголосом дійсности і пізнійше ввійшла в канонічні писання. Ось які мали би бути сліди тої первісної літератури, о скільки докладний розбір може ствердити їх істнованне і вилуцтити їх із теперішнього тексту:

“1. Зміст проповіді св. Петра списаний Марком, його учеником і товмачом між роками 60 — 70. Се писанне становить основу нашого теперішнього євангелія св. Марка, а його первісні обриси можемо вислідити порівнюючи се євангеліє з євангеліями Матвія і Луки, бо в однім і в другім євангелію переписувано частинами первісне писанне св. Марка.

“2. Збірку проповідів, речень і притч Ісусових, списану арамейською мовою самим Матвієм. Ся збірка без сумніву старша від первісного оповідання Маркового, може бути датована на 10 літ вчаснійше і має неоцінену вартість, бо дає нам можливість виробити собі докладне виображенне про автентичне навчанне Ісусове. Ся збірка ходила по руках в кількох перекладах грецьких, з досить численними та зовсім не важними відмінами. Лука і автор того євангелія Матвієвого, яке ми тепер маємо, мали в руках дві відмінні копії (відписи) сего писання Матвієвого, і

ми можемо дуже добре контролювати одну копію другою. Наше теперішнє перше (Матвієве) євангеліє було написане вельми талановитим редактором. Після нового плану і маючи на оці виразну мету апологетичну, він звів до купи зміст писання Маркового і “Промови” (льогія) Матвієві, додаючи до них ще дещо з устних переказів, котрі задля сего в очах критики являють ся не такими гідними віри.

“3. У Луки ми знаходимо крім первісного оповідання Маркового і “Промов” Матвієвих ще третій вельми цінний документ. Є се “Євангеліє подорожів Ісусових” (IX, 5 — XVIII, 44) великий уривок оригінальний і властивий тільки одному Луці, де знаходять ся почасти такі факти, як відвідини Ісусові у двох сестер Марти і Марії, історія митника Закхея і чудові притчі, як ось притча про доброго Самарянина, про блудного сина, про Фарисея і митника, про безплідну смоковницю і т. і. Лука посписував також оповідання Павлові про муки Христові і інші устні перекази меншої ваги. Отсе ті загальні здобутки, до яких в такій чи иншій формі дійшла сьогодні історична критика.

“4. Коли до сього додамо на четвертому місці оповідання св. Івана, незалежні від попередних а положені в основу нашого четвертого євангелія (св. Івана), коли зважимо, що ті оповідання доповнюють, а нєраз щасливо поправляють оповідання трьох перших євангелистів, то будемо мати всі ті основні елементи, якими мусить і може послуговувати ся історія, щоби скомпонувати одноцільне і драматичне жите Ісусове”.

Вихідна точка критичної праці д. Сабатіє не богато дечим відріжнюєть ся від становища, яке займав був Ренан пишучи своє “Жите Ісусове”. Тільки

що сей знаменитий писатель не схотів обмежувати ся на методичне використання отсих жерел, а дуже часто надштукував своїми здогадами там, де документи не подавали ніякої вказівки. А в тім і сам д. Сабатіє признає, що навіть коли різко обмежимо тексти, якими слід послуговувати ся, все ще буде дуже трудно “віднайти порядок і звязок фактів життя Ісусового, бо первісні перекази не вважали на хронологічний порядок фактів і проповідів, а збили їх у дві великі купи: навчання в Галилеї і навчання в Єрусалимі в останніх днях”. Хоч і як би ми високо цінили компоновання dokonані на такій основі, то все таки годі нам не признати, що вони мають у собі багато самовільного і в головній сути залежать від особистого вподобання даного писателя, залежать від того, чи сего писателя більше очаровує та приваблює тверезе оповідання Марка, чи висока доктрина Матвія, чи лагідність Луки, чи містичизм (чудовість) Івана.

Зваживши все те, ми доходимо до думки, що всі ті, що чинять різницю між поодинокими євангеліями і навіть між поодинокими частинами одного і того самого євангелія, нехибно мусять дійти до упрощення задачі в той спосіб, щоби рисувати особу і діяльність основника християнства після найстаршого євангелія, себ то Маркового. Ми радили би в такім разі поступати ось як: брати епізод за епізодом (подію за подією) в такім порядку, як є в книзі, і при кождім епізоді завдавати собі питання: чи сю або ту звістку лекше собі вияснити як згадку дійсної події, чи як прикмету мессіянського ідеалу приложеного до Ісуса, чи врешті як вірування християнської церкви в часі скомпоновання євангелій?

Годі нам тут запускати ся подрібно в сю роботу;

досить буде зазначити її здобутки. Головний, найважнійший її здобуток є такий: ми знаємо досить добре, що думали про Ісуса християнські громади около р. 75 або 80 нашої ери, та за те ми дуже недокладно знаємо, чим він був на ділі, бо ми не бачимо його инакше, як тільки крізь сутінок вірувань і утертих виображінь гуртів, що повстали під впливом його слова і його діяльності. Викинувши із євангелія Маркового все те, що по строгій логіці треба віднести до “історії церкви”, побачимо, що той злишок дат, які-б повинні зложити ся на “жисте Ісусове”, є дуже скупий. Та про те питання про його жисте не перестає займати нашої цікавості, і хоча ми й признаємо, що не маємо способу вияснити собі весь психологічний (духовий) процес, який запровадив Ісуса з берегів Генезаретського озера на Голгофу, то завсіди мусимо запитувати себе, які причини спонукали декого з сучасників галилейського реформатора бачити в ньому Мессію, освободника Ізраїля? Що таке вчинив він, що могло спонукати купку сьмілих людей перенести на його особу славетні прикмети, якими з давна фантазія окружила була сю ідеальну фігуру? Яким способом його діяльність була на стілько глибока, що віра в його особу не була підкопана навіть ганебною смертною карою, що зробила кінець його життю?

II.

Ісус був родом із маленького місточка в Галилеї, положеного кілька годин дороги на полудневий захід від Тіберіадського озера; через Ісуса назва Назарету стала ся відомою сьвіту і здобула собі широку славу. Коли його смерть мусимо покласти на час між роками 783 — 785 від засновання Риму (30 — 32 нашої ери) і коли приймемо, що в хвилі смерти він мав около 30 літ, то в таким разі він мусів уродити ся кількома роками перед або після того року, який зроблено першим роком християнської ери⁸⁾.

Не маємо ніяких даних на те, щоб означити, як довго він навчав людей; можна би звести той час до кількох місяців побуту в Галилеї і вандрівок по тім краю, закінчених вісьмиденним побутом в Єрусалимі, а можна також з уваги на трівкий і глибокий вплив його проповіді приймати для неї довший час,

8) Коли Ісус народив ся, і коли умер, се питання, які ставили собі правовірні Християни від початків християнства. На жаль — відповісти на них вони не могли з причини абсолютної недостачі документів, які сьвідчили би з безумовною певністю про початок і кінець основателя нової віри. Не змогла досі відповісти вдовольючо на сї питання й Наука, мимо надлюдські просто зусилля. Учений Др С. М. Коберн висловив ся недавно про порушене питання ось так:

“If, as now seems fairly certain, Augustus began this system of a periodic census once in every fourteen years, and if this is what Luke refers to, we are able for the first time to reconcile all previous “contradictions” concerning the date of our Lord’s birth — which must now be placed somewhere between 9 B. C. and 6 B. C. **THE EXACT YEAR CAN NOT BE NAMED**”... etc.

The New Archeological Discoveries and their Bear-

особливо для навчання в Галилеї. Та про те може не лишньою буде увага, що Ісусова фізіономія далеко більше відповідає конвенціональному (загально прийнятому) типови Мессії, ніж виразно очертаній історичній особі, а се велить нам догадувати ся, що його діяльність була дуже коротка.

Коли роздумуємо над великими релігійними кризами, то бачимо, що поводжене, яке иноді було здобутком особистої діяльності основника, його ненастанного змагання в однім якимсь напрямі, напруження всіх його сил зверненого на якусь одну мету, в інших разях є наслідком незвичайної стрічі щасливих обставин з тенденціями (стремліннями) і бажаннями, котрим досі не ставало тільки тої точки, до якої-б могли причепити ся. З того огляду я досить радо прилучую ся до думки д. Аве (Havet), що Іван Хреститель на ділі був далеко більшим історичним діячем, ніж Ісус Назаретянин. Та про те вельми характерна особистість Іванова не дійшла до того, щоби довершити великого діла; натомість Ісус, котрого фізіономія така неясна, що трудно нам навіть віднайти її обриси, опанував рух розбуджений Хрестителем і сам себе зробив довершеннем руху безмірно шир-

ing upon the New Testament and upon the Life and Times of the Primitive Church. By **Camden M. Cobern**, D.D., Litt. D. — Funk and Wagnalls Company, New York and London, Third Edition 1918, p. 47.

Як отже бачимо — останні наукові досліді допровадили до сього, що нині ми можемо сказати з всякою рішучістю, що “ми не можемо означити докладно року, в яким Христос народив ся”, а можемо лише припускати, що він народив ся яких девять до шість літ перед нашою ерою (т. є. 9 — 6 літ перед прийнятим досі роком свого народження”).

Порівнай ще:

Sir W. M. Ramsay: Was Christ born at Bethlehem?

шого і могутнішого від того, який би він сам був міг розбудити.

Чи проповідь Івана Хрестителя спонукала Ісуса голосити близьке настання “божого царства”?

Коли хто думає, що мусимо відкинути безпосередній вплив Хрестителя на Ісуса, то все таки можна сказати, що ця думка носила ся в повітрі, належала до кожного чоловіка, хто тільки був спосібний переняти ся нею горячо.

Після євангельських оповідань Ісус, столяр чи тесля, родом із Назарету, без ніякого підготовання покидає свою матір Марію, своїх братів і сестри, щоб осісти в Кафарнаумі над берегом озера Тіберіади. Відсіля він ходить по околицях, не віддаляючи ся ніколи занадто. Хоча само означення місця, де лежав Кафарнаум, доси не є певне, сам факт, що молодий чоловік з низькою освітою, заробляючи на хліб ремеслом, углубляючи ся в читання святих книг і жадібно шукаючи в них показів про прихід мессіянського царства, дійшов до того, що почав промовляти що суботи по синагогах і висказувати там свої надії, зібрав довкола себе декілька приятелів і земляків і розбудив у них ту саму віру в кращу будущину, — сей факт зовсім не є неправдоподібний в ту пору і серед того народу. Певна річ, до сего треба ще додати незвичайне поведження, з яким він вилічував ті нервові слабости, що їх тоді уважали наслідком замешкання одного або кількох демонів у тілі дотичної особи.

Проповідуючи близький прихід мессіянського царства, цікаво як Ісус виображував собі його? Чи се була політична революція з наміром вирвати живітський край з під пановання? Для такої думки ми не маємо ніякої підстави. Чи се була революція

надприродна, що мала запевнити тріумф для побожних, а разом з тим завести такі порядки, при яких кождий мав би запевнене все, що йому потрібно?

Ся думка нам здає ся більше вірною, коли судити після того напряду, в яким розвило ся пізнійше християнство. Та тексти євангелій і тут не дають цілковитої певности. В такім разі був би Ісус вітхнений головно псальмами і пророками, а особливо Єремією і Ісаїєю. Прихід царства божого виставляєть ся там як пора відновлення, де все буде поставлено на своїм місці, а особливо запевнене буде совісне пошанованне божого закону: горді будуть принижені, а смирні, побожні будуть звеличані як улюблені діти небесного батька.

Отся програма, хоч і не мала в собі нічого єретицького з погляду на віроученне, все таки мусіла розбудити підозріння не тільки у верховодів офіційальної теології, але також у горожанських і політичних властей, котрі завсіди лихим оком дивлять ся на проповідь пієтизму, що силкуєть ся всіх зрівняти. А Ісус чи то в своїх щотижневих промовах на зборах синагоги, чи то в своїх подорожах у поблизькі околиці свого осідку, так само як Іван Хреститель, з натиском говорив про потребу покути, щоб запевнити собі божу ласку в недалеких часі заповідженого відновлення. Та певна річ, що в способі його діяльності і в його промовах була якась отвертість і свобода, що промовляла до серця низшої верстви і користно відбивала від формалізму офіційальних учителів і висших верстов суспільности. Обертаючи ся особливо до людей не дуже пильних в заховуванню релігійних практик, до людей, котрими погорджували строгі законники, він на ростіж відчиняв для

них царство боже, котре тамті так заздро замикали для всіх крім тих, хто строго держався закону.

Яку роль признавав Ісус сам собі при нових порядках? Чи роль Мессії?

Нам здається, що ні. Тексти, на яких опирається така думка, являються для критичного ока дуже сумнівними, бо вони виявляють погляд пізнійшої генерації (покоління). Ісус правдоподібно видавав себе за пророка, за вістника царства божого, що заповідавав його близький початок. Який мав бути сей початок? Нема сумніву, що він згідно з усіма сучасними уважав його якоюсь наглою переминою, мов переміна декорації в театрі, при чім Всемогучий Бог мав відразу змінити весь світ. Та перед сею остаточною зміною треба пройти через довгі приготування, а тут уже діло кожного поодинокого запевнити собі такі корисні умовини, які-б йому виднали доступ до будущої щасливості. От в тім то приготовляючим часі Ісус признає собі дуже важну роль. Він висланий на те, щоби енергічними і ненастанними покликами розбуджувати людські сумління, а особливо промовами, повними турботи, співчуття, любови до нещасних, що біжать на власну згубу як раз тоді, коли ласка божя подає їм надію супокію і щастя. Він мабуть узяв собі за взірець того терпеливого, скромного та невтомимого проповідника доброї новини, якого чудовий тип знаходиться в другій часті книги Ісаїї.

Та коли Ісус видавав себе тільки за пророка, за вістника царства небесного, а не за Мессію, то яким же способом могли його ученики признати йому характер Мессії?

Треба завважити, що поняття пророка і Мессії, котрі пізнійше мусіли зовсім виразно визначити ся

і відокремити ся, в часах Ісуса були ще дуже хиткі, і перехід від одного до другого був зовсім легкий. Треба також завважити, що понятє проповідника покірного і скромного, невтомимого і безстрашного супротив усяких невдач, власне на ґрунті християнської теології зілляло ся з типом Мессії і перейшло на особу Ісусову. Що більше — зваживши, що обік текстів Ісаїї ми маємо в книзі Єремії приклад його завзятої боротьби, його терпіння, його життя повного ненастанної тривоги, — сей елемент став ся самою основою понятя Мессії страдника, що вмирає як жертва недовірства своїх земляків. Супроти сего нам, здаєть ся, не трудно зрозуміти, як Ісусові ученики по його смерті наділили його достоїнством Мессії, хоч сам він за життя на се достоїнство не мав ніякої претенсії!

Чи в цілій тій пропагандовій діяльності, яку розпочав Ісус, був якийсь плян? Сего ми ніде не бачимо. Євангеліє Маркове не дає можности догадувати ся чогось такого, і ніде ми не бачимо ясно навіть думки про те, щоби систематично здобути Галилею, а потім Юдею. Він вандрує тут і там, навчаючи і вздоровлюючи хорих на нерви, в супроводі кількох приятелів і учеників, Петра, Якова, Івана і кількох жінок, що покривали кошти його скромного удержання. В числі тих жінок і тих учеників були певно також деякі члени його сімї. Коли для нас особа Ісусова являєть ся тільки в якімсь півсвітлі, то мусимо вірити, що серед свого окруження вона збуджувала ентузіазм, рішучість і любов головно задля його доброти, поблажливої супроти грішників, та при тім окруженої якоюсь щирою пошаною, котра підносить усякого в його власних очах і заставляє горячо любити того, хто поєднав його з законом божим. Тільки

сим особистим впливом можна вияснити тривкість, незрушиму і нерозривну суцільність того товариства, яке Ісус згромадив був довкола себе і яке по його смерті було в силі оснувати християнську церков.

Зведімо до купи все, що сказано було про Ісусову реформаторську діяльність у Галилеї. Ісус вірив в скорий прихід царства божого або царства месіянського і вважав себе висланим на те, щоби приготувати для него шлях і повернути своїх земляків до божого закону. Мовимо виразно: “своїх земляків”, бо очевидно він і не думав виходити поза границі свого рідного краю.

Що спонукало Ісуса подати ся до Єрусалиму разом зі своїм невеличким товариством? Чи се було тільки приписане законом паломництво в часі врочистого празника Паски?

Нам здаєть ся, що ні. Ціль його була, як нам здаєть ся, проголосити в самій столиці наближення тої надприродної революції, котру він мав підготувати з поручення самого Бога. Придивляючи ся уважно документам, котрих студійованню я посвятив своє жите, я маю те чутя, що Ісус мусів вірити в поводження своєї справи, т. є. він виображував собі, що заповіджений переворот мусить довершити ся в скорім часі. Та події повернули ся в инший бік. Може бути, що слова Назаретського реформатора прогомніли серед загальної байдужости; та більше правдоподібно є те, що вони збудили деякий відгомін. А про те ми не віримо в те, щоб Ісус мав був нагоду розвинути якусь значнійшу діяльність через троха довшу стичність з людністю. Одно тільки він розбудив: — недовіре церковних властей і верховодів офіційальної (урядової) теології. Не тим, що голосив якісь єресі, бо треба знати, що жидівська

догматика нї в чім не була подібна до нашої. Тут свобода була дуже широка; натомісць у всьому, що відносило ся до релігійних форм і практик, панувала невмолима строгість. Можна догадувати ся, що Ісус заповідаючи близьку появу царства божого висказував ся про церковні церемонії і їх реальну вартість тоном трохи свобідним, в котрому Жиди могли бачити брак пошани або навіть зневагу “св'ятощів”. Його ученики боронять його від такого закиду, та воно очевидно, що сама основа його проповіді була звернена проти всякої обрядовости. Християнство було реакцією релігійного чуття проти побожного формалізму, і дещо з тої глибокої тенденції мусіло кинути ся в очи осторожним та недовірливим властям. Відси дійшло до конфлікту.

Ісус, котрого лихо зрозуміли або несправедливо зачіпили, відповів мабуть тоном чоловіка, що свідомий своєї високої місії. Із за сего дійшло за певне до розруху в церковних кругах; органи церковної власти арештували Ісуса і може навіть не придаючи надто великого значіння цілій тій справі, віддали його в руки римським властям, як нарушителя публичного порядку. Власть римська і собіж уважаючи його особою зовсім не важною, вислала його на смерть разом з кількома злочинцями з найнижшої верстви, що досі держали ся в тюрмі.

Коли-б Ісус дійсно мав був намір викликати конфлікт в релігійних справах, то нам здаєть ся, що справа була би повернула ся зовсім инакше. Одним словом, смертна кара Ісусова видаєть ся нам случаєм випадковим, що захопив несподівано його самого і його учеників і минув зовсім неспостережено в часі празника Паски або кілька день пізнійше. Його ученики перелякані що духу поспішили назад до Гали-

леї і з сеї подорожі, котра розпочалась була з такими радісними надіями (розумієть ся, що держачись догматичного оповідання євангелій ми мусіли би виображувати собі все те зовсім инакше) і від котрої мала розпочати ся сподівана революція, а котра була нагло перервана такою страшною катастрофою, вони затимили тільки те одно, що римський прокуратор, котрий велів розпяти Ісуса на хресті, називав ся Понтський Пилат. Ми знаємо, що сей прокуратор завідував Юдеєю від 26 до 36 року християнської ери; смерть Ісусову прийдець ся помістити отже в році 30 або 32.⁹⁾

Всі проби, які роблено для встановлення хронології життя Ісусового або — справа ще більше делікатна — для віднайдення еволюції (розвитку) його думок і розвитку його релігійного чуття для означення тої дороги, яку він мусів пройти, поки дійшов до ясного зрозуміння своєї реформаторської місії, ми мусимо признати позбавленими всякої поважної підстави. Ісус, — се син гебрейського пророцтва; правда, у него нема тих грізних і поважних нот, які часом бувають у пророків, та у него є те саме високе вітхненнє, є все те, що у пророків знаходимо найніжнійшого, найсердечнійшого, що порушує милосерде і любов, що промовляє до серця всякого чолові-

9) Р. Б. Госбенд твердить, що Ісуса розпято на хресті 3 цвітня 33 р. — “From astronomical data fixing the full moon each year from A. D. 27 to A. D. 33, he concludes that the crucifixion occurred April 3, A. D. 33, since only in that year did the Passover supper (fourteenth of Nisan) come on a Friday. He decides that the charge against Jesus was treason — treason in Roman law meaning anything done “inimical to the welfare of the Roman people”.

R. W. Husband, *The Prosecution of Jesus*, 1916, pp. 281 — 282, — і Cobern, *op. cit.*, p. 634, 58. —

ка і розбиває шкаралющі неподатливих урядових формулок. “Се-ж очевидно не є розумна думка, що Ісус міг бути висший від усіх людей, — пише Аве — Ісус не був мислитель, він не приніс людям світла, щоб розігнати тьму. Він не був ані філософ, ані вчений, ані політик, ані полководець, ані поет; він не міг віддати людськості ані одної з тих прислуг, які їй віддають ті ріжнородні духові сили. Але в границях своїх ідей і вірувань Ісус був могучий серцем, бажанням добра і добротою. Він любив свій край і свою релігію до того, що не міг знести їх привиження і горя, і се заставило його вірити такою енергічною вірою в близьке відновлення, се заставило його проповідувати добру новину про воскресення свого народу. Все добро, яке він учинив, учинив через те, що терпів і вмер. Його життя було боротьбою, хоч і без галасу і насильства; він держав себе низьким і терпеливим так як се чинить найчастійше, усякий пригноблений Жид. Та про те він був мученик за свій патріотизм, за свою любов до бідних і полишив по собі памятку життя повного любови і посвячення, а закінченого ганебною смертю на хресті. Ся памятка була так незвичайна і глибока, що по його смерті дехто мусів сказати собі: Чи сей чоловік справді не був Христос?... А раз се слово було сказане, то повірити йому було дуже легко. Отсе й є Ісус такий, до якого доходимо всіми нашими дослідями, і ми можемо тільки любити і шанувати його”.

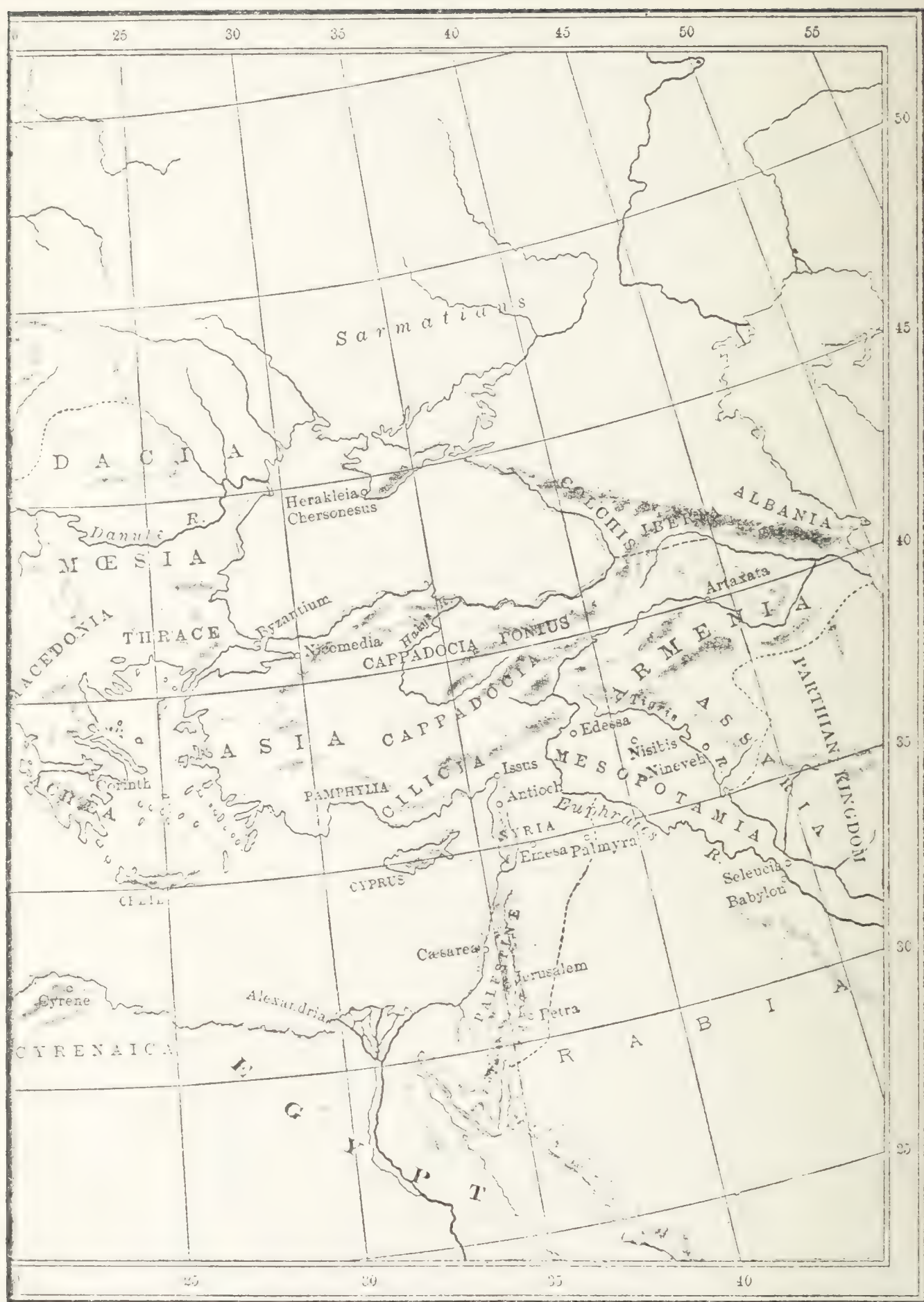
Зауваживши дальше, що в хвилі, коли Ісус умер, не було ще нічого такого, що ми називаємо християнством і то ані з погляду на догми ані на обряди, Аве висказує думку:

“Сей оригінальний тон, що вражає нас у євангеліях, походить в значній частині відти, що нам не ли-

шило ся ніякого іншого писання зложеного в тім самім часі і в тім самім краю, та правдоподібно в певній мірі тон сей є властивий духови Ісусовому, котрого печать мають на собі євангелія. І сей дух, кінчить Аве, раз виражений в книзі, що зробила ся сьвятою, перейшов із неї на тих, що нею кормили ся. Отсе є Ісусова участь в христіянстві, участь значна, котрої ніхто не зможе йому відняти, хоч і як трудно означити докладно її розмір і відріжнити її в кождім разі від того, що внесено з інших жерел”.

Супроти сего осуду, що певно викличе деякі застереження через те, що по нашій думці занадто підносить політичний і національний бік діяльності Ісусової, можна би привести думки інших незалежних критків, котрі згоджуючи ся на те, що недостача документів не дозволяє нам начеркнути ясно образ Ісусів, все таки признають, що його особистий вплив на початки тої релігійної революції, яку названо його іменем, був рішучий.

Палестина і сусідні країни в добі Ісуса.

III.

Замість побачити як небеса відчиняють ся і сьвіт увесь відновлюєть ся, Ісус несподівано погиб на хресті. Вістник і пророк царства божого, він не дождав ся здійснення своїх надій, але погиб ганебною смертю, задержавши без сумніву при тім неожиданім обороті своєї долі почуте болющої резігнації, якої багато примірів подавала йому історія його попередників. Прихильники що згромадились були довкола його особи і його діла, розбігли ся проняті перестрахом і остовпіннем.

Що могло вийти із сеї невдалої проби? Та Ісус певно не мав на думці основувати нову релігію або хоч би тільки реформувати Юдаїзм. А про те в кілька літ по його смерті існує вже в Палестині значна купа людей, що творять релігійну громаду, відмінну від Юдаїзму, віділену від него певними обрядами і особливо віруваннями, між котрими на першому місці стоїть віра в те, що Ісус Назаретянин був Мессією і буде паном будущих порядків, котрих прихід відсунено на якийсь час, неозначений хоч і не дуже далекий. Він Мессія, що вмерши на хресті воскрес із гробу, пішов на небо, де сидить обік Всемогущого і має знов прийти на землю, щоби довершити ту саму революцію, котрої надіяли ся ще за життя Ісусового.

Яким способом се стало ся, се повинні ми собі вяснити при помочи документів, котрі на нещасте

так само як для особи і діяльності Ісусової, і тут є дуже недостаточні.

Коли купки приятелів Ісусових в кілька день по його смерті зібрали ся знов на тім місці, що було свідком його діяльності, над берегом озера Галилейського, в їх чистих сумліннях, в їх люблячих серцях повстало важке питання. Чи Ісус ошукав їх видаючи себе перед ними за божого післанця? Чи самі вони ошукували себе признаючи йому сю прикмету? На сї питання вони, і то здаєть ся, без великого вагання, дали собі відповідь, що се не може бути. Так, Ісус був післанцем божим, повномочником божества, висланим на те, щоби підготовити прихід славного царства божого. Все потверджувало сей його характер окрім його смерті, що закінчила його карієру і бачилось розбила його діло в хвили найліпшого поводження. Лишалось тепер тільки одно: — поглянути чи при помочи якогось толковання опертого на сьвятім письмі не можна-б було виказати, що проповідник царства небесного мусів понести смертну кару, і що се не було остаточним його поразенням, а тільки відложенням на пізнійше надій привязаних до його особи.

В другій часті книги Ісаїї находить ся образ слуги божого, пророка, що терпить від злої волі противників затверділих супроти божої волі; відси без великої трудности можна було дійти до образу пророка, що гине під ударами злих людей, та все таки з тою умовою, що тріумф тих злих людей буде тільки хвилевий. Маємо тут діло з людьми напевно далекими від утонченої висшої культури, та все таки з людьми розумними. І от Ісус пророк по своїй смерті засідає близько Бога, що велично відплачує його

посвяченне і обдаровує його найвисшими почестями, назвою Господа або пана і Мессії.

“Ісус Назаретянин, чоловік призначений Богом для вашого спасення при помочи чудес і знаків, які Бог зробив через него серед вас, про що ви добре знаєте”, — ось як Діянія заставляють апостола Петра говорити в промові до Єрусалимлян, — “сей Ісус відданий був у ваші руки після плану наперед означеного волею божою, і ви замордували його руками нечестивих пригвоздивши його до дерева; та Бог на ново оживив його і увільнив із обіймів смерти. Нехай же від нині весь дім ізраельський уважає за певну річ, що Бог установив того самого Ісуса розп’ятого вами Паном і Христом”.

Те, що з початку здавало ся катастрофою, що знівечило всю кар’єру вчителя, швидко зробило ся користою обставиною його життя, а далі закінченням необхідно потрібним і наперед призначеним від Бога, найвисшою жертвою, що запевнила відкуплення всіх людей. Чи-ж в книзі Ісаїї і Псальмах не був ясно висказаний тип пророка переслідуваного, що віддає своє життя за добро своїх братів? Ісус в наслідок своєї смерти піднесений був Богом до гідности Мессії; понятє переслідуваного пророка зілляло ся з понятєм тріумфуючого Мессії; се та сама особа, що через проби і терпіння доходить до слави!

Нема й сумніву, що вті ті риси, якими церква оздоблює і ретушує постать свого основника, швидко почали вважати ся його власними прикметами. Особливо його ганебну смерть звеличано тим способом, що буцім то він сам предвидів і заповів її з давна і так само наперед заповів, які будуть її наслідки!..

Сей Ісус, що воскрес із мертвих і котрого Всемогучий посадив праворуч себе яко Христа або Мес-

сію, не перестає впрочім подавати своїм ученикам докази свого славного звеличання в небі; він являється їм кілька разів, не так як улюблена особа являється чим раз виразнійше в снах тих, що за нею плачуть, але немов з якоїсь льогічної конечности, і наслідком того є нова надія його прихильників; він дає їм у руки непобориме оружє, що переможе завзятість противників.

Ся первісна форма піднесення Ісусового на небо, доконаного без сьвідків, з часом дізнає переміни. Опираючи ся на один текст пророка Осії прихильники Ісусові твердять, що Христос устав із гробу на третій день по своїй смерті, числячи день расп'ятя за перший. Кілька разів він сходив із неба на землю, давав себе бачити своїм ученикам і давав їм пожиточні інструкції (поучення), остаточно він розстає ся з ними і прилюдно вступає на небо на вершку Оливної гори коло Єрусалима. На ділі Ісус зробив ся жильцем неба зараз по своїм воскресенню, але і по вознесенню він може являти ся деяким особам, як напр. явив ся був Павлови. Сї появи в очах писателів не були звичайними візіями, але мали характер безперечної дійсности. А щоби доказати, що тут були елементи нової релігійної громади, ми додамо, що настанне царства божого, яке мав славно розпочати Мессія, установлене було на певний речинець, може на тривок одного покоління, а се дало поле для вельми оживленої і плодovитої пропаганди. Таким робом повстав **зреформований Юдаїзм**.

Жиди, що держали ся традиційної форми, називали членів сеї нової віри Назаретянами, то є прихильниками Ісуса Назаретянина, а люде з грецькою і римською осьвітою називали їх христіянами, то є такими, що вірили в Христа або Мессію. Сї рефор-

мовані Жиди відріжнювали ся від маси своїх земляків і одновірців, заявляючи, що в Ісусі Назаретянині признають Мессію заповіданого пророками. Вже ся одна різниця була на стілько різка, що ворогованне між тими двома групами мусіло набирати чим раз більшого розміру. Християне старають ся чим далі підносити Ісуса Христа до такої високости, що в очах правовірних Жидів се мусіло виглядати як замах на величність самого Бога. Сліди того почуття бачимо досі в кількох місцях євангелія Маркового, де показані проби полемічних доказів, якими обмінювали ся Жиди і християне в часі написання того євангелія. Остаточно мусіло дійти до того, що по довším чи коротším часі нероздільного істновання обі громади розділили ся зовсім різко, при чім одна заkostenіла в своїй обрядовості, а друга чим раз більше давала доступ язичникам (поганам) і в кінці завойовуючи весь греко-римський сьвіт запевнила собі величню будущину.

Що доторкаєть ся управи, то молода церква громадить ся довкола головних учеників Ісусових: Петра, Якова, Івана, або кажучи загально, довкола дванацяти апостолів, що уважали ся найвисшою повагою і в перших часах становили неначе якусь коллегію. Що торкаєть ся до обрядів, то головний натиск кладе ся на дві церемонії: хрещення запозиченого у Івана Хрестителя і зміненого в той спосіб, що з него робить ся обряд впровадження людини до християнської громади і сполучення з Христом, і обряд тайної вечері або християнської Паски, що є споминкою остатньої вечері Ісусової. Все се дуже баламутно розказано в книзі Апостольських Діяній, котра переносить початки християнської церкви із Галилеї до Єрусалима, а надто в дивний спосіб не розуміючи ха-

рактеру психологічної появи звісної під назвою гльоссолялії або говорення незрозумілим язиком, komponує оповідання про чудесне вступлення божого духа в часі жидівських Зелених свят, що були встановлені на пам'ятку закону даного Мойсейови на Сінаї; знов одна жидівська церемонія, що стративши своє традиційне значіння була прикrojена до нових потреб. Замість пановання закону застившого в незміннім тексті, тут становить ся свобода духа, що зливає вітхнення на вірних новим порядком.

Ся поява, що мала стати ся 50 день по смерті Ісусовій, є очевидна видумка так само як іменування дванадцятого апостола до колегії керманичів нової церкви замість зрадника Юди. Без сумніву мусіло минути кілька літ, поки віра в Ісуса Христа на стільки скріпила ся в околицях Галилейських, що ученики розп'ятого пророка посміли понести свою проповідь і до столиці. Тут вони мали таке поводження, що Єрусалим швидко зробив ся головним осередком християнства і містив у своїх мурах головних проводирів нової громади. Напруження між християнами і Жидами дійшло найвисшого ступня головно через те, що прихильники Ісусові чим раз свободнійше говорили про закон Мойсеїв і обрядові практики. Особливо сміло промовляв якийсь Степан, що належав до розряду діяконів або послугачів, так що в кінці прийшло до розрухів. Степана завели перед Синедріон і побили камінем як богохульника; на християн посипали ся переслідування, а між тими, що причиняли їм найбільше лиха, визначив ся якийсь Саул або Павло, що пізнійше мав стати ся найгорячішим ширителем євангельської науки. Своєю безмірною енергією і своїми високими прикметами, рішучістю і інтелігенцією він причинив ся до того, що

христіянство порвало останні нитки, які вязали його з жидівством і зробило ся через се вповні доступним для цілого світа греко-римської мови і цивілізації. Се вповні відповідало не тим намірам, які прямо висказав Ісус, бо він не думав ні про що подібне, але тим ліберальним тенденціям, які завсїди панували в промовах і діяльності самого Павла. Можемо думати, що христіянство в своїх основних елементах було справді установлене ледво в кілька літ по смерті Ісуса Назаретянина.

Тут кінчить ся наша задача, бо се вже не наше діло оповідати дальшу історію христіянської церкви і вияснювати ті кризи, які вона перейшла і ту еволюцію доктрін (розвиток навчань), яка dokonувала ся в її нутрі. Ми хотіли тільки показати, що її вихідної точки і основи її існування приходить ся шукати в особі і діяльності Ісуса Назаретянина.

IV.

Кінчачи отсю статтю ми повинні подати ще деякі звістки про праці присвячені в остатніх часах дослідам життя Ісусового.

Тільки в XVIII віці у перве почали деякі вчені пробувати — представити собі Ісуса як основника релігії, що силкував ся досягти своєї мети відповідними способами. Та ті проби роблені в певних з гори означених полемічних цілях мусіли дати здобутки дуже невисокої вартости. Д. Сабатіє влучними словами характеризує сю старшу добу релігійних студій.

“Сучасна критика — пише він — почала ся писаннями ворожими християнству. Супроти легковірности давнійших віків, вік XVIII. проголосив завзяте недовірство. Та в Франції такі недовірки як Вольтер¹⁰⁾ були далеко більше помірковані, чим німецькі.

10) **Francois Marie Aronet de Voltaire** (1694 — 1778) — славний французський філософ, історик, драматург, письменник. Неустрашимий борець за свободу думки і слова. Вольтерові слова, яких він часто уживав в своїх творах і листах: — “*écrasez l’infame*”, т. є. по нашому: долів нікчемність! —, стали славними навік. А годить ся памятати, що під словом “*l’infame*” розумів Вольтер всяку пануючу власть чи доктрину, що намагаєть ся других переслідувати (*persecuting and privileged orthodoxy*)”. Звідтиля то показуєть ся ясным, що Вольтер накликаючи на адресу пануючої тоді католицької Церкви “*écrasez l’infame*”, виступав як непримиримий ворог не так самого християнства, як радше пануючої й крайно нетерпимої Церкви, яка безпощадно переслідувала всіх і вся без розбору, хто лише инакше думав як попи.

В р. 1777 видав Лессінг¹¹⁾ знамениті “Вольфенбїттельські вривки” *Wolfenbuetteler Fragmente*), котрих автор Реймарус вияснює жите, науку і кінець Ісуса в той спосіб, що робить з него політичного честолобця, котрого конспірація не вдала ся. Менше важною була повість Вентуріні “*Natuerliche Geshichte des grossen Propheten von Nazareth*”, видана в р. 1800, де всі надприродні появи зазначені в євангельських оповіданнях вияснено як наслідки змови кількох довірених приятелїв, що помагали Ісусови одурювати народ і його власних учеників. Та все таки оба ті твори були користні бодай тим, що дали почин до полеміки і дальших дослідів і поставили ясно цілу справу на історичнім ґрунті. А що в XVIII. віці любили вияснювати початок усяких релїгій політичним ошуканством, то нема що так дуже дивувати ся, що сю саму теорію приложено й до христїянства”.

Капітальним твором, що після довгого ряду невдалих проб розпочав прикладати строгу критику до фактів євангельської історії, була книга Штраусса¹²⁾ “*Das Leben Jesu kritisch bearbeitet*”, видана у перве

11) **Gotthold Ephraim Lessing** (1729 — 1781) — славний німецький критик і драматург. Подібно як Вольтер — неустрашимий борець за свободу думки і слова, лише що безмежно шляхотнійший від великого Француза. За видання славних “вривків” Реймаруса і за інші свої безмежно сьміливі полемічно-теологічні видання Лессінг терпів вже аж до кінця свого життя невимовно завзяті й дуже болючі переслідування попів. “Ми тратимо в нїм чимало”, — писав після його смерти великий Гете, — “більше чим ми думаємо”... І справді — смерть Лессінга (1781 р.) була діймаючою втратою не лише для усьої Німеччини, але і для усього культурного сьвіта.

12) **David Friedrich Strauss** (1808 — 1874) — німецький теолог, учений. Ум наскрізь критичний і аналітичний. Його “Жите Ісуса” викликало в тих часах (1835 р.) величезну

1835 р. (французський переклад був dokonаний Літ-тре).

“Основа сеї книги — пише д. Сабатіє — є плодом величезної вчености, а ясний і прозорий стиль чинить її доступною для кожного осьвіченого чоловіка. Одно хиба можна їй закинути: — утомляючу монотонність. Літературний метод, однаковісний у кождім розділі, заставляє з гори предвиджувати однаковий результат, до якого зміряє дискусія. Автор ставить себе за чергою на становищі раціоналістичної і супранатуралістичної інтерпретації і виказує, що обі вони не дадуть удержати ся. Лишається як неминуче і неохибне третє вияснення — мітольогічне. Наші євангелія, се не є історичні документи, але витвори популярної легенди, несвідомо твореної мітольогії, в якій первісна християнська свідомість наївно зображувала свій власний зміст”. Іншими словами, замість вияснювати надприродні речі в євангеліях як непорозуміння або пересади, котрі-б позволили звести їх до розмірів дійсности (сістем давніх раціоналістів), або як вмішання якоїсь висшої сили (сістем супранатуралістичний) Штраусс силкується вияснити їх доказуючи, що на особу пророка іменем Ісуса Назаретянина перенесено все те, чого загальна опінія надіяла ся від Мессії. Коли викинути із євангелій мессіанічну мітольогію наслоєну на реальній особі Ісуса Назаретянина, то нам не лишиться нічого або щось дуже мале. Таким робом критичний аналіз довершений Штрауссом допровадив до висновків наскрізь негативних (відємних, т. є. заперечуючих).

Опираючись на увазі зовсім правдивій, що хри-

сензацію й стало зворотною подією в дальших наукових дослідях над початками християнства.

стіянська громада приложила до особи свого основника все те, чого ждали від Мессії і що на досить убогим фактичним тлі побудовано з часом цілу будову тенденційного характеру. Штрауссове Житє Ісуса грішить тим, що в ньому недостаточно оцінено композицію євангелій і їх взаємні відносини. Се дало для німецької на пів консервативної критики привід до заперечування високої вартости сего діла і до перепутання цілої дискусії, бо терен її перенесено із фактів на тексти. Впрочім і сам Штраусс пошкодив троха своїй теорії, подаючи вид, що вона зводиться на теорію чисто Гегеліянську про ідею Бога-чоловіка, котру він вияснював так, що правдивий син божий, котрий уродився з Сьвятого Духа, творив чудеса, умер і воскрес з великою славою, се є сама людськість і вона то справджує християнську догму, бо се не лежить в природі річий, щоб абсолютна ідея виявляла все своє багатство в однім осібнику; се може зробити тільки ціла порода. Та про те ми уважаємо перше виданнє життя Ісусового ділом перворядним, що ще й доси не зробилося застарілим. Тут уперве виказано з цілою силою докладної науки і з невимомною льогікою, що євангелія як історичні жерела **не мають ніякої вартости.**

Трицять літ опісля позавидівши Ренанови його лаврів Штраусс забажав і собі зробити щось подібне даючи своїй праці инший розклад. Так повстало популярне житє Ісусове (*Das Leben Jesu fuer das deutsche Volk bearbeitet*, 1864). В передмові до французького перекладу, що опубліковано заходом Нефцера і Дольфуса, читаємо ось які уваги:

“Отсе нове Житє Ісусове що до пляну, методу і здобутків ріжнить ся цілковито від давнішого твору сего автора. Давнійше Житє Ісусове з огляду на

свій плян являло ся зовсім негативним. Воно було наскрізь аналітичне, і роздробивши легендарні елементи євангельських оповідань не вдавало ся дальше в те, щоби звести в одну цілість елементи позитивні і історичні. Воно очистило картину, але не дало їй виступити ясно. Через те поверховні уми подумали, що їй сама картина пропала. Штраусс відновив її, хоч про него кричали, що її знищив. Нове Житє Ісусове вповні відповідає двом бокам програми: воно відразу і наскрізь аналітичне і наскрізь синтетичне. Аналіз не лишає на боці ані одного уступу євангельських оповідань; синтез збирає до купи ті історичні подробиці, які викрив аналіз, і не додає до них ніякої гіпотези."

Історичний дослід Ісусового життя, що містить ся в першій частині твору, се збірка всіх позитивних відомостей про життя, особу і погляди основника християнства, які знаходять ся в євангеліях. Ця збірка не дає ані ясної фігури ані повного житєпису. Автор задовольняєть ся тим, що складає до купи все те, що найшов і не силкуєть ся доповнювати ті уривкові відомости самовільними догадами. Хоч і як високо ми цінімо наукову варістє сего діла, то все таки годі нам уважати його останнім словом в сій справі; Штрауссова аналітична критика на лихо не мала одної основиної основи, а то ясного і твердого погляду на генезу і правдиве значіннє євангельських документів.

Тим часом у Фрації вийшла книга Ренанова (*Vie de Jesus*, 1863), що становила перший том його Історії початків християнства і вельми зворушила загальну думку та мала незвичайний успіх. Сабатіє пише про неї:

"Коли у Штраусса майже неможливо було ска-

зати, чи з євангельських оповідань лишається що небудь історичного крім голого факту істновання Ісуса Назаретянина, то у Ренана жите Ісусове було змальоване живими фарбами, повне ярих подро-биць і плястичне немов яка сучасна історія. Нема сумніву, що історик-поет посунув своє уподобання в яркім і живім мальованню занадто далеко і зробив із своєї книги радше роман ніж науковий твір. Та не менше правдиве є й те, що бажанням його було зма-лювати жите чоловіка оригінального, глибокого, що змагав до високих цілий, і власне таке жите виявляв йому розбір євангельських документів. Дійсність перемогла мітольогію.

Ренан добачив три періоди в діяльнім житю Ісу-совім. Перший період, се Галилейська іділля, де Ісус являється лагідним і побожним рабіном, що пропо-відує чисту духовну релігію. Та з часом втягнений своїм власним поводженням і ентузіазмом учеників він згоджується на те, щоб його називали сином Да-видовим і на половину щиро а на половину для дого-ди другим він піддається мріям своїх приятелів. В кінці він вступає в боротьбу з єрархією, розпалюється і цілковито віддається апокаліптичним надіям на свій близький тріумфальний поворот і на заведенне нового ладу царства божого.

Дуже цікава річ, що Ренан тільки в малесенькій мірі піддав ся впливови невмолимої льогіки і мітич-ної теорії Штраусса, а натомісць воскресив чимало тез висказуваних критикою XVIII. віку і старими ра-ціоналістами з початку нашого віку. В основі він узяв собі задачу скомпонувати в одній постаті тип християнського містика середніх віків і тип релігій-ного реформатора в роді мусульманських і орієн-тальних (східних). Хоча знав докладно всі критич-

ні праці про євангелія, Реанн про те не хотів приймати їх найдалших логічних висновків, бо в такім разі був би мусів відкинути багато дечого такого, що йому було конче потрібне для задуманого малюнку.

Висказавши отсі вельми важні застереження що до різних точок Ренанової книги, ми мусимо віддати їй щирю похвалу з двох причин: те, що він задумав намалювати, се є жите чоловіка, а не якоїсь надприродної особи в старім правовірнім розумінню, або в більш рафінованім поминанню протестатської критики, після котрої з гори приймало ся, що основник християнства був морально сьвятий і безгрішний. Герой Ренанової книги не є ніяка істота абстрактна, не є втілений Бог ані моральний ідеал: **се чоловік з крові і кости, подібний до нас своїми слабостями і поривами свого чуття.** Отсю задачу Ренан сповнив так вірно, що ніщо не здужало відклонити його від неї, і таким способом уперве дійсно спровадив Ісуса з неба на землю.

Отсе перша і найбільша заслуга Ренанової книги.

Друга його заслуга в тім, що докладно і вельми совісно змалював те окруженне географічне, політичне, суспільне і релігійне, серед якого жив і ділав основник християнства. Від тепер сьвята історія рішучо вплетена була в історію сьвітську, і зародженне християнства зробило ся одним розділом в загальній історії розвою цивілізації, замість переривати її вмішаннем елементів надприродних посеред чинників звичайно людських.

В ряді книг вельми цінних і опрацьованих з незалежною думкою та смілим поглибленнем справи годить ся тут назвати Євангелія Ейхталя (G. d'Eichthal, Les Evangiles, 1863), котрих автор держачись то-

го, що він уважав первісним євангелієм, подає нарис діяльності Ісусової. Один із сучасних писателів, Аве (Havet, *Christianisme et ses origines*, 1884) повертаючи до традиції XVIII віку, та перемінюючи її через своє дуже високе розуміння моральної і релігійної вартости християнства, подав у четвертій томі свого діла критику оповідань про життя Ісусове, що є правдивим взірцем логіки і свідчить про незвичайну розумову силу. Се безперечно в теперішню пору найосновнійше з усіх писань про особу і діяльність основника християнства, хоча автор занадто прибільшує роль чисто політичних і національних інтересів у месіанічних сподіваннях. Ренан віддав велику пошану книзі Аве, висказавши про неї ось який суд:

“Аве буде цитований в будущих часах як той, що перший висказав деякі справедливі, сильні і холодні слова про ті питання, які найбільше бентежили думку. Його книга про початки християнства, хоч вияснює тільки один бік предмету, вияснює його рішучо і до дна; се книга несокрушима”.

З боку католицького неявилося нічого такого, що ми могли-б уважати як пробу задоволення вимогів сучасної критики. Досить буде тут назвати книги умілих писателів таких як аббе Фуар і патер Дідон (1880 і 1891), що силкувалися рисувати фігуру Ісусову на тлі тогочасних обичаїв і палестинської географії. Те саме треба сказати і про Прессансе (1866), що представляє протестантську ортодоксію. Але з протестантизму вийшло також багато праць вельми важних, що опираються на основнішим знанням історії і фільольогії, та про них більше місце буде говорити оповідаючи історію біблійних студій. Заслуга критики, що викладає ся в великих теологічних школах реформованих країв, особливо в Ні-

меччині і в Голяндії, була та, що питання про скомпонування євангелій проведено від початку аж до розв'язки. Та на лихо, в хвили, коли треба було підійти до заключення, ученим не ставало відваги; їм здавалося, що прийшлося би відкинути занадто велику частку ніби історичних оповідань. Книги вельми шановні, такі як Шенкеля, Кайма і ще інших, рисують нам постать Ісусову, що хитається між реальним чоловіком а теоретичною абстракцією. Се вийшло через те, що автори бачили в Ісусі не стільки релігійного реформатора, що працював в певнім часі і серед певного оточення, як радше вчоловічений ідеал моральний. Вони вправді перестали уважати Ісуса метафізичним Богом, та зупинилися на абсолюті в обсягу моральності, а з погляду чистої історії се має таку саму вартість як і тамте.

Найкраще зібрано всі здобутки, до яких дійшла тепер незалежна протестантська критика, в статті Сабате "Jesus Christ" поміщеній в Ліхтенберговій "Encyclopedie des sciences religieuses", 1880, том VIII. Даючи із сеї статті деякі виписки ми дали доказ, як високо її цінімо. З боку жидівського не написано про особу Ісусову нічого справді оригінального. Зазначимо тільки Грецову "Історію Жидів" (Graetz, Geschichte der Juden, Bd. II.), де автор старається показати зв'язок Ісуса з Есенами.¹³⁾ Думку сю підно-

13) **Ессени** (по грецьки Ессеной) — монаший чин серед Жидів в до-христовій добі. Саму назву Ессенів учені пояснюють ріжно; після одних назва ся означає "мовчуни", після других "лікарі", а після третих "побожні". Ессени творили товариство або секту побожних людей, що гордили усіма сьвітськими приємностями. В житю і практиках Ессенів бачимо чимало подібностей як в житю й уставах перших християн. Факт, що на сторінках Євангелій згадують ся дуже часто Фарисеї і

сили деякі протестантські писателі, та новійша критика її закинула¹⁴⁾ виказавши, що в діяльності основ-

Садукеї, а анї один раз Ессени, вказує, що Новий Завіт був вивтором ессенської секти. Виходить отже з того, що саме християнство було в високій мірі неначе продовженням й популяризацією Ессенства. Щоби одначе й сам творець християнства, Ісус Назаретянин, був Есенином, на се маємо за мало доказів. Але — хто знає, які несподіванки можуть принести нам найсвіжіші наукові розсліди проваджені невпинно з горячковим поспіхом великими ученими цілого світа...

Хто хоче довідати ся більше про Есенів, хай загляне до слідуєчих першорядних наукових творів:

- 1) **Zeller**: Philosophie der Griechen. III, i
- 2) **Reuss**: La Theologie chretienne au siecle apostolique, I, 122 — 131.

Як гляділи на Есенів Жиди, читай статю Коглера в “Jewish Encyclopedia” (New York).

14) Ті, що інтересують ся живійше житєм Ісуса, скористають чимало з слідуєчих двох капітальних книг:

1. The Life and Times of Jesus the Messiah by Alfred Edersheim, M. A. Oxon., D. D., Ph. D. Vol I — II, London, New York, Bombay, 1906 (Twelfth Impression). — Сторін 1500.

2. The New Archeological Discoveries and their Bearing upon the New Testament and upon the Life and Times of the Primitive Church — by Camden M. Cobern, D. D., Litt. D. — Funk and Wagnalls Co., New York and London. — Сторін 698.

Оба автори стоять на становиску метафізичного божества Ісуса. Всеж таки величезна начитаність, багатство й знамените опановання незміримої наукової літератури каже нам хилити голову перед обома згаданими ш. авторами.

Перший з них — замітний світлими опанованням старожидівської й рабіністичної літератури, а другий основним знанням найновіших наукових відкрить dokonаних в Палестині й сусідних країнах та вітчинах прастарої людської цивілізації Сходу.

Вкінці дуже пожиточною книгою уважаю:

The Apocryphal and Legendary Life of Christ — by

ника христіянства не було з сею сектою нічого спільного крім дуже поверховних аналогій (подібностей).

James de Quincey Donehoo, M. A. — Hodder & Stoughton, New York. — Сторін 531.

Обзнакомленим з знаменитими творами покійного Івана Франка по історії українських апокріфів — ця остання книга буде дуже цінним набутком й помочію в дальших студіях. На жаль в багатім списі наукових книг, які ш. автор використав при писанню свого твору, не находимо заголовків згаданих Франкових творів. З того виходило б, що д. Де Квинсі Донгу не мав їх в руках при писанню свого твору, хоча з аналогічною російською літературою він доволі обзнакомлений.

Кінець.

